段氏說文注訂

段氏說文注訂卷第三

吳縣鈕樹玉著

曑从晶㐱聲注云㐱聲疑後人竄改當作㐱象形　按班孟堅典引序云詠雲門者難爲音觀隨和者難爲珎珎珍同字與音爲韻从㐱聲則參从㐱聲無疑蓋古讀非後世音韻所能限

改肭爲朒注云各本篆作肭解作内聲今正　按余以玉篇及李注文選月賦注引定肭當从肉此既據改不應全無引證

賫易曰夕惕若厲　按厲各本作賫容齋續筆引亦同余據
韻會云徐引易夕惕若知其爲後人因楚金而增又妄加
賫字今雖改賫作厲然非許說也
多重也今改重爲緟注云緟增也　按篇韻並作重則重不
誤
刪㠯篆注云小徐本無今依小徐　按舊本繫傳有㠯玉篇
亦有不應刪
柬改作東下文韓亦改作棘並不成字
版判也今改作片也注云舊作判也淺人所改　按廣韻引

兩宋字[illegible]非也

通似衍

作判也玉篇注同則作片非

牖片也注云片各本作判今正按玉篇作判也當本說文又

云廣韻曰牖版出通俗文　按廣韻以牖訓牖版出通俗

通文非謂牖字出通俗文也

增爿篆解云反片爲爿讀若牆　按此誤信六書故詳前牀

下

鼎古文以貝爲鼎籀文以鼎爲貝注云二貝字小徐皆作貞

郭忠恕佩觿云古文以貞爲鼎籀文以鼎爲則亦誤　按

韻會引古文上有鍇曰二字則非許說

改鼏爲鼏又增鼏篆解云鼎覆也　按士冠禮聘禮並云設扃鼏士喪禮抽扃取鼏是扃與鼏乃二物說文合爲一據玉篇鼏注覆樽巾也　又鼎蓋也亦爲一物則儀禮之鼏當是冪鄭箋詩絲衣云舉鼎冪告絜禮之文也禮器犧尊疏布鼏釋文作幎注云本又作冪又作鼏並其證冪與幎同玉篇訓爲簾也覆也蓋也蓋同聲假借公食大夫禮曰鼏若束若編鄭注凡鼎鼏蓋取茅爲之長則束本短則編其中與玉篇幎義合不應更增一篆

禾

禾从木象其穗注云各本作从木从𠂹省𠂹象其穗九字淺

人增四字不通今正从木上筆𠂹者象其穗是爲从木而象其穗　按𠂹有四八禾取其一故曰省也

秀改爲人注云上諱二字許書原文秀篆許本無後人沾之其說非是詳前祐下又云从禾人者人者米也玉篇集韻類篇皆有秂字欲結米也而鄰切本秀字也隸書从乃而秂別讀矣　按玉篇自有秀又有秂乃俗字也並非秀也石鼓文作𥝢國山碑作秀則从乃者非出隸書廣韻無秂說文斷不作秂

稷注引程氏九穀攷曰北方謂之高粱通謂之秫秫又謂之

蜀黍高大似蘆月令首種不入鄭云首種謂稷今以北方

諸穀播種先後攷之高粱最先　按程氏九穀攷世稱最

精然以今之高粱爲稷余未敢信蓋高粱一種未必入九

穀邵二雲編修爾雅正義釋草粱稷衆秫一條疏之極明

顔注急就篇云稷粟一種但二名耳李氏本草綱目謂黍

稷即今北方之黍子黏者爲黍不黏者爲稷陳氏釆入毛

詩稽古編並不以爲高粱其衆秫亦非今之秫秫齊民要

術引衆作粟

秜注云玉篇廣韻力脂切　按玉篇力尸切

穎詩曰禾穎穟穟注云今詩作禾役毛曰役列也玉裁按役者穎之段借字古支耕合韻之理也　按穎役不同未可牽合穟下亦引此詩蓋三家詩

穮槈鉏田也注云各本作耕禾閒也今正周頌釋文引說文穮耨鉏田也字林穮耕禾閒也然則今本說文淺人用字林改之　按此蓋陸氏誤以字林爲說文非後人改說文

秧禾若秧穰也注云若卽上文之穛也若者禾擇也　按玉篇注禾苗秧穰也當本說文則若乃苗之譌

䆃禾也今改作䆃米也注云各本删䆃字改米爲禾自呂氏

字林顏氏家訓時已然今正擇米曰䆃𥝩漢人語䆃𥝩果禾名

則許書之例當與䅋穆私三篆爲伍　按此因鄭德謂嘉

禾之米也然未必是相如曰䆃𥝩一莖六穗如巳擇成米不

當更稱莖穗矣玉篇瑞禾也廣韻嘉禾則禾字不誤以異

於常禾故不與三篆爲伍

米粟實也注云實當作人如果實之有人也凡穀必中有人

而後謂之秀故秀从禾人　按玉篇注作實也廣韻注作

穀實也則實字必不誤又象禾實之形今改實作𥼚注云

大徐作實非是　按繫傳作𥼚蓋後人改袪妄篇作實

改栞爲柴注云各本作栞今正經典釋文五經文字皆不誤

按玉篇作棐棐當本說文後又有栞引說文蓋宋人增桂

氏札樸辨之極詳

糝古文糂注云周頌潛有多魚傳曰潛糝也古本如此爾雅

糝謂之涔涔即詩之潛也小爾雅及郭景純改糝爲木旁

謂積柴水中令魚依之止息字當从木也而舍人李巡皆

云以米投水中養魚曰涔似其說各異不知積柴而投米

焉非有二事以其用米故曰糝以其用柴故或製字作罧

罧見淮南書欑槮皆魏晉閒妄作也　按詩傳糝蓋槮之

譌舍人李廵米葢木之譌以木投水中與積柴水中同今尚有其法積柴而又投米無此事也陸氏釋文云郭因小爾雅改米从木非是

㯻下增黄帝初教作㯻六字注云今依韻會所據鍇本補

按藝文類聚初學記並引周書黄帝始烹穀爲粥韻會葢本此增非許書

巻交阯有巻冷縣今改阯爲止注云止俗作阯誤今正地理志交止郡巻冷後漢郡國志同　按許書不必盡同漢志

玉篇作阯楚辭大招亦作交阯𨸏部有阯

粉所以傅面者也注云所以字舊奪今補小徐曰古傅面亦用米粉故齊民要術有傅面粉英據賈氏説粉英僅堪妝摩身體耳傅人面者固胡粉也許所云傅面者凡外曰面周禮傅於餌餈之上者是也　按玉篇注可飾面當非傅於餌餈所以二字亦非舊奪廣韻引博物志曰燒鉛成胡粉又云紂作粉則以粉傅面由來遠矣

糜注云此字玉篇廣韻皆忙皮切　按玉篇亡皮切廣韻靡爲切

臿舂去麥皮也注云示部[illegible]下曰讀若舂麥爲[illegible]之[illegible]與[illegible]

古今字也許於說解中用今字耳　按繫傳示部作𥛱是也玉篇無𥛱則非今字

𪎊麻䵨也注云䵨卽稭之俗𪎊麻䵨卽艸部之菽麻蒸此部此篆葢淺人所增　按此亦義同字異非後人增廣韻𩐌會引䵨作蒸則䵨乃後人改

豉俗枝从豆注云此可證尗豆爲古今字豆部之𧯠字𧯠字皆非古文所有也　按齊民要術引氾勝之有大小豆先鄭注周禮九穀同則𧯠𧯠非後出字

家居也从宀豭省聲注云从豕之字多矣安見其爲豭省邪

竊謂此篆本義乃豕之凥也引申叚借爲人之凥家篆當
入豕部　按家當从象省聲古文不省可證也豭从叚聲
劉子政九歎豭與嵯峨爲韻楊子雲賦豭與它爲韻廣韻
豭亦收戈與家字古讀合若入豕部則人畜不分矣
家古文家注云此篆體蓋誤當从古文豕作𡧚古文四聲韻
引作寀似近是　按繫傳作家當从象豭从象聲今篆譌
作象五音韻譜不譌
院寏或从𠂤注云鍇多完聲二字皆非善本蓋此篆當从宀
阮聲與𠂤部院聲之字別　按大徐疑𠂤部重出或寏下

爲後人增俱未可定然必非阮聲

㝗音良久注云說文少言音者當作讀若力康切　按宋本作音良又力康切五音韻譜同毛本譌又爲久此非許說也許亦未有讀若某切者

此語係段茂堂自言當作讀若斷句

寔正也注云各本正作止今正召南毛傳曰寔是也許云正者是也然則正與是互訓寔與是音義皆同　按說文寔次安定之閒釋詁安定訓止則止字不誤

安靜也今改靜爲竫注云竫者亭安也與此爲轉注青部靜者審也非其義方言曰安靜也以許書律之叚靜爲竫耳

按繫傳作止也韻會同玉篇注安定也與止義合則靜

靖並非

寈靜也今改靜爲靖　按玉篇引蒼頡篇云安也廣韻注安

也靜也則作靖非

㝑冥合也注云今俗云吻合者當用此字　按吻㝑音義別

未可通

突深也注云毛詩罙入其阻傳曰罙深也此罙字見六經者

毛公以今字釋古字而許襲之鄭箋易罙爲冞訓爲冒也

葢以字形相似易之　按商頌罙字釋文引證甚明說文

罙下引詩五經文字同其作罙者俗體耳鄭若易字豈得無說乎又據玉篇突訓竈突廣韻訓突也則解深恐非許氏原文

窻通孔也注云此篆淺人所增古文所無當刪據廣韻四江窻下云說文作窗通孔也則篆體之不當有心明矣　按廣韻當是說文作窻其作窗者乃譌脫如果是窗則當云在屋曰窗矣五經文字窗窻注云上說文下經典相承

窞坎中小坎也今改爲坎中更有坎也注云今依易釋文引說文坎中更有坎也字林云坎中小坎也　按此陸氏又

誤以字林爲說文與𪫝正同呂氏申許說故云坎中更有坎也字義先後可知

竁一曰小鼠聲注云聲字依玉篇補宋本小鼠下皆空一字必是聲字耳　按舊本繫傳有聲字

寣一曰河內相評也注云又別一義也　按繫傳無一曰句玉篇亦無疑此七字非許書

疒注云或謂即牀狀牆戕之左旁不知其音迥不相同也　按玉篇疒又音牀廣韻亦收陽音士莊切未可謂迥不相

同

脈改爲廿注云各本作脈是仍與小篆無異　按脈脈不同

今改作廿則與十部之廿無異矣

瘕女病也注云女必是衍字　按玉篇注久病也腹中病引

說文音遐則女乃久之譌

癘从蠆省聲繫傳蠆作厲韻會同今改癘爲癘蠆爲蠆注云

大徐厲作蠆不誤　按蠆省者省虫也厲省者省厂也而

萬則同今改爲癘從無此體

痙彊急也注云急就篇癰疽瘛瘲痿痹疢疢即痙顔云體强

急難用屈伸也　按顔本作痓注云字或作痙音義同王

補注云疢與㾐音義異疑當作痓叶音㾐此盖本其說然未必是也作疢者葉林宗臨宋温仲石刻説文無疢

㳅讀若欻今改欻爲歘注云今字譌作欻　按李注文選赭白馬賦引説文欻有所吹起也則字本从炎玉篇歘有呼昊切一音廣韻歘收去聲豔亦收入聲錫音呼昊切與㳅音合字書從無歘

增痟篆解痠也注云各本無此篆今依謝靈運發臨海嶠詩李善注引説文補篇韻皆云痟骨節疼也　按篇韻痟不引説文則李引恐非説文

痁篆改爲痐不知何本

冣注云冣與聚音義皆同與冃部之最音義皆別今人冣美最惡之云讀祖會切葢於形於音皆失之古必作冣讀才句切　按繫傳最从曰取聲下有一曰會三字則與冣義未嘗不同但音讀少殊耳今所引諸書最字並改爲冣不免遺誤後人

冕从曰免聲注云許書葢本有免篆而佚之或曰古無免免之分俗强分別者非也　按古無免免之分錢詹事竹汀先生說也當不可易

罞网也注云各本作周行也詩釋文引作冒也乃涉鄭箋而誤今尋上下文皆网名篇韻皆云罞罟也更正　按槩傳作周也無行字則冒之譌爲周亦未可定今必欲證詩之非罞故刪去引詩而改其解

䍐積柴水中以聚魚也注云毛詩爾雅音義皆云字林作䍐不云出說文疑或取字林羼入許書古本當無此篆　按䍐見淮南子無可疑陸氏往往引字林不引說文不足致疑

署部署也注云部署猶處分疑本作罘署後改部署　按一

切經音義卷十五引作部署篇韻注亦同則部署無可疑

羈馬絡頭也今改絡爲落注云落絡古今字許書古本必是作落　按左傳僖二十四年釋文引作絡篇韻亦作絡則落字非

襾从冂上下覆之注云下字賸　按寒从茻上下爲覆注云上下皆得云覆不應此又疑

⿱執巾改爲⿱埶巾注云大徐曰从執小徐曰執聲皆誤今正　按篇韻並作⿱執巾廣韻與摯執爲同音則執聲不誤

幋覆衣大巾也或以爲首幋注云首幋未聞依李善思元賦

注作首飾　按玉篇巾注云後人著之於頭當即首幣

帬下裳也今改爲繞領也注云各本改爲下裳也無義又移

其次於常下帔上今皆更正　按玉篇注裳也廣韻引作

下裳也說文常解帬也則下裳無可疑其次亦不誤此因

廣雅而改然廣雅多不同說文

幔幎也注云幎各本作幕由作冪而誤耳今正釋名玉篇廣

韻以帷幔釋之此今義非古義也　按帷在上曰幕在旁

曰帷則幕字未必誤篇韻以帷幔釋之亦未必今義釋名

幔漫也不釋爲帷幔後鄭注周禮幕人云幕帷覆上者

㡜注云廣韻音雪　按廣韻相絶切玉篇先例切又音雪

幡書兒拭觚布也注云拭本作飾淺人所改也飾拭正俗字許書有飾無拭　按拭當是式後人加手旁飾讀若式

幝車敝兒注云古本當是巾敝兒故从巾詩以爲車敝字則其引伸之義也釋文引說文巾敝也从巾單今本釋文乃巾譌車殊失陸意　按許君說解必有本不自立條例幝字始見於杕杜檀車幝幝故解以車敝釋文所引不譌也玉篇亦注車敝兒廣韻注車敝

幩詩曰朱幩儦儦注云儦儦各本及詩經皆作鑣鑣今依玉

篇人部訂希馮所據詩不誤孔沖遠正義已誤矣又云廣雅亦曰鰷鰷䱙也則不必改　按玉篇不引說文所引蓋

韓詩

幔改爲幭以巾𢮦之注云𢮦蓋卽手部搢字今之扠字最著古文婚字見女部　按𢮦當是閔後人加手旁幭讀若閔也𡟰乃籀文婚

帆注云當刪恂而存帆　按此蓋本余說余本玉篇也

韍下增俗作紱三字注云疑當出一篆而注之　按本作臣鉉等曰俗作紱非是不應混入許書也

大徐的徑作七尺

帢下刪司農曰裳纁色六字注云恐是淺人增司農者不詳其何人　按司農雖不詳因而刪其說則非

皎月之白也曉日之白也注云先月後日者月陰日陽　按繫傳皎在曉下玉篇同

保从人采省采古文孚今改孚爲孚注云各本誤今正見爪部　按繫傳無采古文孚四字則非許說又按爪部采古文孚从孚孚古文保所引並誤

伢伸臂一尋八尺注云許書於尺下既尋伢兼擧尋者八尺也見寸部則伢必當云七尺今本乃淺人所竄易耳　按

一切經音義卷一引作謂申臂一尋也卷十二引作申臂尋也並無八尺二字則後人加無疑方言秦晉梁益之閒凡物長謂之尋周官之法度廣爲尋然則伸臂一尋猶伸臂一度耳

俅詩曰戴弁俅俅注云詩戴作載鄭箋云載猶戴也古書多互譌者　按繫傳作戴玉篇同韻會作戴蓋因鄭箋改解字引詩作弁服俅俅誤

傳人姓注云此篆必淺人所增許書自女部外罕有言人姓者且廣韻此字竈韻兩見云女字又姓出纂文此姓既出

何氏之書安得云出左傳乎　按此又誤讀廣韻也廣韻
詳於姓氏故采自纂文非謂其字出纂文也左傳二字當
是說文或許書之誤玉篇亦注姓也則言人姓不誤
仿相似也今改爲仿佛相似視不諟也注云各本皆改竄非
舊今依甘泉賦景福殿賦李注所引訂　按玉篇作仿佛
相似也則佛字當有連篆文讀也李所引蓋佛下之解唯
見作視小異
㑥一曰㑥㑥力皃注云小徐本無六字篇韻亦皆無　按韻
會有六字則今本繫傳脫

增借篆注云古多用藉爲借　按此余新附考說也

像象也今改爲似也注云今依韻會所據本正象者南越大獸之名於義無取　按繫傳作象也玉篇引同韻會蓋因廣韻改易繫辭曰象也者像此者也釋文無此者二字義當本此

俾一曰門侍人注云近得陽湖莊氏述祖說門侍人當是門持人之誤挾下曰俾持也正用此義此條得此校正可謂渙然冰釋矣　按廣韻引作門侍人則非誤釋詁俾拼抨使從也俾與卑通卑賤也執事者與門侍人義合

侔古文以爲訓字注云訓與侯音部既相距甚遠字形又不
相似訓當爲揚由揚譌詠復譌訓始則聲誤終則字誤
按此因鄭注儀禮媵爲古文揚而有此說然鄭未必本許
侊解改一食爲壺飧注又云按許所據竟作一食未可知似
不必改　按此蓋因余說而改不應又爲騎牆之見
佝務也今改作佝瞀也　按此因玉篇引楚辭佝愗而改然
非許義廣韻注僂佝與務義合
儳注云廣韻入去聲　按廣韻收平去二聲
俄頃也注云各本作行頃乃妄加行耳　按行字於義無礙

未必妄加

侮傷也今改傷爲傷　按余以一切經音義引及廣雅釋詁辨

傷乃傷之譌今既改傷不應無引證

㾓一曰痛聲今改痛聲爲毒之注云大徐改毒之爲痛聲恐

是竊取黃門語　按玉篇亦作痛聲則非大徐改繫傳毒

之未必是顏氏家訓引蒼頡篇㾓痛而謼也今信元應說

而疑家訓之㾓當是㾓並非

㑔厄也注云大徐本作㑔也非是小徐本作厄也近是　按

玉篇韻會引並作㑔也則繫傳作厄誤厄乃俗㔻字卩部

卮音義別

㦒讀若䕸當作䕸

値持也注云持各本作措今依韻會所據正韻會雖譌待然轉刻之失耳　按元版韻會作持當因廣韻改廣韻注持也措也上本毛傳陳風下本說文也

弔下增弓蓋往復弔問之義八字注云小徐有此八字蓋別一說也當有一曰二字　按此卽楚金說故用蓋字其上脫去鍇曰耳　乃徐安甫所駮李少温說也

佋注云此篆雖經典釋文時偁之然必晉人所竄入　按昭

下注云今人部刪佋不知何以未刪

[illegible]市也今改市爲市注云汲古閣及集韻類篇皆作市宋刻葉鈔及廣韻作市今按市爲長其字从對則無口匝意盖即今之兌換字也　按宋本及繫傳並作市玉篇注同則市字譌今人兌換不足以證說文

𠤕未定也从匕矣矣古文矢字注云未字衍也疑𠤕字相似學者識疑不識𠤕於是經典無𠤕於許書定也之上增未字矣𠤕从矢聲古音在十五部疑古音在一部其字从子从止从𠤕省會意非矢聲也　按玉篇作㠯魚其切未定

也亦作疑嫌也恐擬也又古文矣字葢本說文則篆當作
㚣或矤古文無㕥作矣是也未字非衍疑从子止匕矢聲
非从矤省篆當作𣥕
㫐很也注云很者不聽從也易傳曰艮止也許不依孔子訓
止者孔子取其引伸之義許說字之書嫌云止則義不明
審故易之　按廣韻引作限也與下文引易合亦與正義
合又與釋名合
朢月滿與日相望佀朝君也注云似各本譌以今正韻會作
月望日如臣朝君於廷　按韻會一引作月滿也與日相

望以朝君葢本繫傳又一引乃本毛晃不足據

臥伏也注云伏大徐本作休誤臥與寑異寑於牀論語寑不尸是也臥於几孟子隱几而臥是也　按舊本繫傳亦作休廣韻引同唯韻會作伏葢因从人臣取其伏也而改玉篇注云眠也息也息與休義合廣韻寑也又引釋名曰臥化也精氣變化不與覺時同也則臥與寑不異

改衮爲衮注云爾雅音義引說文从衣台台羊㕣反或云从公衣从台當作㕣聲或云从公衣五字非許語也許明云天子衣矣　按衮不止天子服許引司服文故云天子耳

詩九罭袞衣繡裳鄭箋云王迎周公當以上公服往見之
釋文袞古本反六冕之第二者也畫為九章天子畫升龍
於衣上公但畫降龍或作卷同玉篇作衮
增袀篆注云各本無此篆而袗篆下云元服也誤合二為一
正與鼎部鼏鼏同今依文選閒居賦李善注所引說文正
按袀當為均之別體左傳僖五年均服振振杜注戎事
上下同服玉篇袀戎服也不引說文廣韻袀戎衣也引左
傳均服振振字書從衣云字書不云說文則文選注引蓋
誤

袗禪衣也注云各本作元服也今按論語當暑袗當作紾絺綌陸云本又作袗又曲禮引論語作袗孔安國曰暑則單服玉藻振絺綌不入公門鄭云振讀爲袗袗禪也依此二注定其解　按廣韻引玉篇注並作元服繫傳韻會作袨也則後人加衣旁作元服者不誤或訓禪者假袗爲紾也今既改禪衣又增一曰盛服四字於下則非禪衣矣

襁負兒衣注云古繈緥字从糸不从衣淺人不得其解而增襁篆於此段今許有此字當與襁篆爲類矣當刪　按玉篇注襁褓負兒衣也廣韻同褓當作緥又引博物志云襁

織縷爲之廣八寸長二尺以約小兒於背上論語釋文亦引此文二尺作二丈是也其篆非後人增今論語作襁釋文作繦注云亦作襁

裣衣皆謂之襟皆當作皆

褎从衣采聲注云聲葢衍字采非聲衣之有褎猶禾之有采故从采　按關雎采與友爲韻芣苢采與有爲韻采采音同豈得云非聲

褻是褻絆也絆當作袢

袢一曰詩曰是紲袢也注云一曰二字衍文紲當作褻　按

韻會引作一曰紲絆徐曰蒙彼縐絺是當暑袢紲之服則

一曰以下並後人增

衦注云篇韻公但切　按廣韻古旱切又音幹

羸裎裼二篆解袒今並改作但　按釋訓襢裼肉袒也孟子

袒裼裸裎從未有作但者此以爲轉注實非許君之轉注

也

裛書囊也今改作纏也注云依西都賦琴賦注後漢書班固

傳注所引正　按玉篇注書囊也纏也廣韻注書囊則纏也

或今本脫書囊也未可刪

卒改爲卒隸人給事者衣爲卒今刪衣字卒衣有題識者今改爲古呂染衣題識故从衣一注云此十字依韻會所據小徐本　按此並韻會改全非小徐本廣韻引作卒衣有題識者

褚一曰裝也也當作衣

製裁衣也　按解字作裁也玉篇引同繫傳脫也字韻會裁下加衣字非

祱贈終者衣被曰祱注云此字僅見漢書朱建傳蓋祱之或體淺人所增非許書本有也　按左傳文九年釋文云祱

說文作祱漢書鮑宣傳亦有祱字注師古曰贈喪衣服曰祱音式芮反則非後人增玉篇注贈終者衣被本說文也

䘮裘裏也注云表其毛而爲之裏附於革也詩曰羔羊之皮素絲五它言其表也羔羊之革素絲五緎言其裏也　按玉篇注裘也裏也是二義當本說文毛傳革猶皮也則皮與革無分別

耇老人面凍黎若垢注云儀禮注曰耇凍梨也凍黎謂凍而黑色或假梨爲之孫炎本作面凍梨見南山有臺大誓二正義釋名及方言注乃云如凍梨非也　按玉篇引說文

作老人面凍梨若垢也則今本黎爲後人改釋名方言注
未可非
耇从老省易省行象繫傳老下無省字今改爲从老省勿象
形　按易省者蓋老人變易失其故步非象勿形也
毴下增選也二字注云二字依韻會增　按書釋文引無此
二字則非許書
⿸尸自尻也尻當作尻
屇注云廣韻初戢切　按廣韻收緝洽狎三韻
屟履中薦也今改爲履之荐也注云之名本作中今依元應

所引訂　按元應書引作薦不作荐見十四卷玉篇引廣

韻注並作履中薦也則之字誤

屜注云廣韻衢勿切勿當作物

段氏說文注訂卷第四

吳縣鈕樹玉著

艐船著沙不行也注云沙字各本奪今依廣韻一東三十三箇所引補　按三十三當作三十八廣韻東引說文箇不引說文韻會有沙字蓋本廣韻增

䑣我也闕注云此說解既闕而妄人補我也二字　按我也本釋詁非妄人補闕者無并字也

舫船師也今刪師字注云今依韻會所據本　按下文引明堂月令曰舫人習水者蓋以其習水故稱師也鄭注禮記

月令曰漁師爲榜人榜舫字通韻會不察妄删師字又改明堂月令爲禮記並不足信

增舠篆注云各本無此字衛風曾不容刀釋文曰說文作舠小船也正義曰說文作舠小船也今據補於末　按此蓋陸氏誤引正義承之也玉篇舠但音彫無義廣韻無舠其非古字可知

增亮篆解朙也从儿高省注云各本無此依六書故所據唐本補典謨多用亮字大雅涼彼武王傳曰涼佐也此假涼爲亮也韓詩正作亮孟子君子不亮惡乎執此假亮爲諒

也　按此字亦同𠂉个不可信竹汀先生云漢分隷往往以亮爲倞葢隷變移人旁於京下本作亮又省中一筆遂爲亮爾

禿無髮也从儿上象禾粟之形取其聲注云粟當作秀以避諱改之也秀與禿古音皆在三部故云禿取秀之聲爲聲也此云象禾秀之形取其聲謂取秀聲也皆會意兼形聲其實秀與禿古無二字殆小篆始分之今人禿頂亦曰秀頂是古遺語　按玉篇作从儿上象禾黍之形當本說文無取其聲三字廣韻韻會引亦無則三字乃後人加說文

注解不避秀字如禾之秀實爲稼采禾成秀也是也今以爲秀與禿古無二字又因廣韻而疑蒼頡以下十七字非說文所有皆不然也

覞外博衆視也注云舊視上有多字今依廣韻刪　按玉篇注有多字廣韻止云衆視不引說文未可據刪

覻拘覻未致密也今拘上加覩覻也三字注云依全書通例補下又加一曰二字　按玉篇注同今本則所加字並非

覻必刃切注云當依集韻紕民切　按玉篇匹刃匹仁二切廣韻收平去二聲

覭改爲覠注云廣韻覠病人視皃集韻類篇覠又民堅切蓋
古本作覠唐人諱民始作覭繼又譌作覠　按覭讀若迷
必非民聲之字廣韻作覠蓋傳寫譌而集韻類篇承之也
玉篇有覭無覠
覓注云鍇本𠕁部有冟字鉉本及廣韻有覓無𥍢　按廣韻
冟𥍢覓並無
䙳見雨而比息注云比下曰密也密息者謂鼻息數速也道
途遇雨急行則息必頻喘矣　按五音韻譜比作上繫傳
作止玉篇引同又玉篇雨部有䙳引說文云見雨而止息

曰霓廣韻同則比乃止之譌

歍一曰口相就今口上增歍歔二字注云依廣韻一屋蹴字下補　按廣韻噈下作歍噈不引說文則所補非玉篇注口相就也

歋人相笑相歋瘉注云後漢書王霸傳市人皆大笑舉手邪揄之李注引說文曰歋歈手相笑也手字疑涉正文誤

按汪文盛本歈作瘉是也說文無歈繫傳笑下無相字

欪注云今之嗤笑字也　按廣韻蚩注云蟲名亦輕侮字則嗤當爲蚩之俗體

一九

欽注云詩君子陶陶傳曰陶陶和樂皃疑正字當作欽又䌛陶字亦當作此　按欽陶音義別未可牽合

歔吹也注云吹大徐作吟　按舊本繫傳亦作吟

歎吟也下增謂情有所悅吟歎而歌詠注云謂情已下十字各本無今依李善注盧諶覽古詩所引補蓋演說文語也

按加謂字明非許書李引本不誤

二〇

歖卒喜也注云喜部歖古文喜此重出未聞　按欠部古文本作歖宋本及五音韻譜玉篇並同唯繫傳作歖乃譌字非欠部重出也

歀所謌也今改謌爲歌注云廣韻無所字　按玉篇注所歌也廣韻有歀無歀

歠悲意注云合諸書攷之歠下當云小怖也从欠𢿐聲引公羊傳歠然而駭又出㰤篆下當云悲意从欠𢿐聲今本幷奪　按此因元應引通俗文小怖曰歠又引公羊傳歠然而駭故有此說然通俗文不足以證說文玉篇歠亦注悲意廣韻不收㰤並非今本幷奪今公羊傳作色釋文不云作歠

歠昆于不可知也今改昆于作𩹐于注云各本作昆于今依

篇韻正𩞁干蓋古語讀如寃寒二音不可知之意也若云

汗㬅 按玉篇作𩞁干廣韻作𩞁干並不作干𩞁干亦不

同汗㬅

歁解歁食不滿今下增也字注云歁疑當作嗛謂口銜食不

滿也 按解歁字蓋衍玉篇注恨不出也食不飽也廣韻

注食不飽當非口銜食

三十七部文六百一十一注云今人部去件冄部補𠕇儿部

補亮 按衣部補袀失注

頁頭也从百从儿古文䭫首如此注云此十二字蓋後人所

改𩕏當云頁古文䭫𩠐字如此从百从儿凡十一字　按玉篇引作頭也廣韻注同則二字許書本有

頭百也注云百各本作𩠐今正小篆作百說文據小篆爲書故敘曰今敘篆文合以古籀也　按篇韻引並作首也則首字不誤

顏眉目之閒今删目字注云各本作眉目之閒淺人妄增字耳今正　按玉篇引國語云天威不違顏咫尺顏謂眉目之閒也韋昭注同則目字本有

顔改爲𩕄注引佘說佘本玉篇亦當注出

䪥改爲㿿注云各本右作𩑋誤今依集韻正　按此亦佘說
也篇韻並作䪥不必更舉集韻之異文
領項也注云項當作頸碩人桑扈傳曰領頸也此許所本也
釋名國語注同　按廣韻引作項也廣雅亦訓項則項字
不誤許書不必盡本毛傳釋名未見領頸
煩項枕也今改項爲玉注云各本作項煩小徐作項枕廣韻
作項煩云項魚欲切醫經作玉枕許說同　按宋本及五
音韻譜繫傳並作項枕集韻類篇引亦同玉篇引作項煩
毛本同今因醫經改爲玉枕許說未必同也廣韻上聲寑

煩頭骨後入聲獨項注人項煩疑後人誤以項爲項
頟面前岳岳也今改面前作前面注云前當作𤰞𤰞面猶俗云當面引李白詩山從人面起　按廣韻引玉篇注並作

面前則前面非李詩不相涉

大徐韵征作頟頞

⿰眛頁眛前也注云眛當作眯眯於當𤰞論語所謂正牆面立也
　按玉篇引作眛前廣韻無此字眛疑沬之譌書顧命王乃洮頮水頮說文作沬洒面也頮从頁頁頭也从𦥑𦥑水流也

顧注云車中內顧苞氏謂前視不過衡軛旁視不過輢轂

按古論語作車中不內顧與下文二不字文義相貫則當讀無不字非苞注連云不過當亦從古讀釋文引魯讀十餘條多不如古

𩑺顏色𩑺𩕶愼事也注云愼事玉篇廣韻作順事疑南宋改耳　按玉篇引作愼廣韻去聲引作順上聲作愼

頫注云俛舊音無辨切頫玉篇音靡卷切正是一字一音而孫強輩增說文音俯四字不知許正讀如免耳古音在十三十四部之閒大徐云方矩切者俗音也　按玉篇頫及人部俛下並有說文音俯四字廣韻頫收麌俛收獮注云

今音免明非古音也李注文選西京賦云𩕳古字音府則方矩切非俗音

顥注南四八目蓋傳寫誤

顃讀若楔注云楔或作禊誤今依古本正　按作楔者五音韻譜不當云古本

頄注云元應書兩引說文作頄今本說文作頄非古篇韻皆沿俗本之誤　按元應引未必無誤不當偏信玉篇疒部有疚注云與頄同廣韻頄引說文重文作疚疑今頄下重文作疣非其頄篆當不誤

顑飯不飽面黃起行也今改飯爲食上又增顑顲二字注云依全書通例補又云離騷長顑頷亦何傷王注顑頷不飽皃許之顑歁即顑頷也離騷假借頷爲歁許書單出頷篆云面黃也此恐淺人所增　按玉篇引同今本則所改非歁頷字異義同廣韻頷兩引說文非後增也

顲商書曰率顲衆戚注云盤庚上戚今本作慼俗字也　按心部有慽與慼同非俗字古戚慼通金縢未可以戚我先王正義引鄭曰戚憂也與盤庚孔傳慼義合

𦣻頁同古文百也今刪頁同二字注云各本上有頁同二字

妄人所增也許書絕無此例惟麻下云與林同亦妄人所
增　按玉篇𦣻下引作與百同林下云亦與麻同則今本
脫與字並非妄人增
𩠐首截也今作截首也注云首字各本奪今補　按玉篇引
亦無首字　𩠐首二字乃一字後分之誤本作𩠐
剸注云小徐本無此篆　按繫傳有韻會不足信餘詳剬下
須頤下毛也注云各本譌作面毛也三字今正　按五經文
字廣韻韻會引玉篇注並作面毛也當非譌
彣𢿱畫文也注云文各本奪今補　按玉篇注廣韻引字統

並無文字非奪也

髮頭上毛也注云各本作根也廣韻已然以釋名廣雅正之乃拔也之誤要此二字不必有耳今以玉篇廣韻正　按玉篇注首上毛者乃今義廣韻注頭毛亦然又引說文根也莊子逍遙遊窮髮釋文引地理書云山以草木爲髮淮南原道訓曰倒生挫傷高注草木首地而生故曰倒生則髮訓根古義也

郊有大慶也注云慶各本作度今依廣韻正慶行賀人也大慶謂大可賀之事　按玉篇注亦作有大度也則廣韻慶

乃傳刻之譌管子兵法篇引大度之書注云謂大陳法度之言楊雄傳自有大度

厄注云玉篇牛戈切　按玉篇牛果牛戈二切廣韻收平上二聲

𢑏按也注云當作按印也淺人刪去印字耳按者下也用印必向下按之故字从反印又引內則注曰抑按也　按玉篇注按也內則注亦無印字則非淺人刪按下不必定是印

勻少也注云少當作帀字之誤也帀者徧也徧者帀徧也徧

者帀也是可得匀之義矣廣韻曰匀徧也齊也作少必誤
按廣韻引作少也玉篇注少也齊也則少字不誤齊也
一訓疑說文當有齊中从二與匀意同也蓋物少則可齊
多則雜雜則不能齊論語不患寡而患不均均匀字通亦
不謂多也

勹覆也薄皓切注云此當爲抱子抱孫之正字　按玉篇音
亡粉切廣韻收上聲吻者當是唐人原本又收去聲号引
說文者蓋宋人增今音薄皓切誤非抱子抱孫字也

䰟注云各本篆體作魂　按繫傳作䰟

髟下刪籒文移其注於古文下又改古文彔爲彔注云玉篇

彔下云刻本彔彔也與此相似而非一字　按移注當本

余說刪改則非

增䰢篆注云各本無此篆元應五引說文䰢字助交切訓捷

健也又引廣雅䰢捷也聲類䰢疾也蓋後人以勦代䰢而

說文䰢字亡矣玉篇曰䰢剽輕爲害之鬼也說訓當云鬼

捷皃疑䰢篆卽䰢之譌　按元應雖多采古書未必無誤

篇韻䰢並不引說文不應信其單辭輙增一篆又疑爲䰢

之譌亦非

嵬山石崔嵬高而不平也注云各本作高不平也四字今依南都賦李注訂　按李引無山石二字楊倞注荀子非十二子篇引作高不平也與今本合一切經音義卷十九引作高而不平也並無山石崔嵬字玉篇注崔嵬高也不平也蓋申許說

岱太山今改太爲大注云大作太者俗改也域中取大之山故曰大山作太作泰皆俗　按漢石刻作泰釋地同太爲泰之古文太則太之省非俗也魯頌閟宮泰山巖巖釋文作大山注云音泰本又作泰下注大室皆同

嶨當作嶨

岵山有艸木也注云有當作無毛詩魏風傳曰山無草木曰岵山有草木曰屺許宗毛者也疑有無字本同毛後人易之　按陳氏毛詩稽古編云多艸木岵無艸木峐此爾雅文也毛傳反之疏以爲傳寫之誤案王肅述毛者也其注屺岵亦依爾雅又釋名說文玉篇廣韻釋屺岵皆與爾雅同則誤在毛傳無疑其說精確不愧經師

岨石戴土也注云釋山曰石戴土謂崔嵬土戴石爲岨毛傳曰崔嵬土山之戴石者石山戴土曰砠二文互異而義則

一按砠即岨之别體毛傳釋名玉篇廣韻並與說文合則誤在釋山未有文異而義一者

嵍山名注云此篆許書本無後人增之許果有是山則當廁於山名之類矣顏氏家訓云嵍字林一音忘付反經典釋文曰字林有嵍亡周反一音毛嵍丘也又有嵍亡附反一音毛亦云嵍丘也據顏陸之書字林乃有嵍字則許書之本無顯然矣　按篇韻嵍並注丘名當本說文疑後人以字从山改爲山名則不廁於山名無可疑顏陸引字林不引說文未可便謂許書本無

屾二山也闕注云謂闕其讀若也今音所臻切恐是肊說
按闕者闕其義也如沝下亦云二水也並無其義說文非
字字有讀若玉篇所因切廣韻所臻切則徐音非肊說
廡堂下周屋今改爲堂周屋也注云各本作堂下元應引作
堂周屋曰廡今從之　按後漢書梁鴻傳注引作堂下周
屋也玉篇注同則元應引脫
廚庖室注云室各本作屋今依御覽　按廣韻引玉篇注並
作屋則室未必是
廔屋麗廔也注云玉篇作蠡廔　按玉篇作屋蠡也脊也

㡿人相依㡿也子余切注云篇韻皆七賜切與且聲不相應
廣雅無㡿有庡疑許本無㡿　按篇韻音雖異而注則同
未可以廣雅無而致疑
厲改爲𠩺蠆省改爲蠆省注云說文萬與蠆象形絕異厲从
蠆省聲則字當作𠩺而隸體蠆作蠆𠩺作厲皆从萬非也
後人以隸改篆則又篆皆从萬矣漢隸存者作蠆可考也
今篆體說解皆正　按虫部蠆繫傳本作蠆韻會同乃从
虫萬聲之字口部噧辵部邁並从蠆省邁或不省皆可證
後人因重文蠆而改爲萬又改爲象形不知萬本象形無

李同柳刻說文校語作萬蠆，今抄同今本

庴重複厲从蠆省聲者省虫也今改爲厝不成字

厝厝石也注云各本作厲石今正厝石如今之金剛鑽之類非厲石也假令是厲石則當次厎厲二篆之下而不當次此矣　按玉篇注厲石廣韻注礪石則厲石不誤詩假作錯毛傳錯石也可以琢玉當非今之金剛鑽

𠕋屋梠也秦謂之桷今改桷爲楣注云楣各本作桷今以木部訂木部曰楣秦名屋櫋聯也謂屋櫋聯秦謂之楣也

按廣韻引作桷當不誤釋宮桷謂之榱郭注屋椽穀梁傳釋文云方曰桷圜曰椽

隕注云春秋經僖公十六年隕石于宋五左穀作賈 按賈云左穀同公羊作賈

硠改爲硍注云子虛硍硍當作硠硠引周憬碑斷硠溘之電波釋名雷硠爲證 按隸釋周憬碑硍乃傳刻誤字隸辨載此碑作硠吳都賦有雷硠則今本釋名亦譌廣雅釋詁磕硠當本子虛賦曹音力當力蕩二反釋訓硠硠亦同其非从艮明矣

硻餘堅也注云論語硜硜乎又硜硜然其字皆當作硻 按磬下古文繫傳作硜論語即用此字無庸別舉

硪注云玉篇作礒　按玉篇亦有硪注破硪山高皃音我

磬樂石也今改爲石樂也注云琴下云弦樂也簫箎下皆管樂也則此當云石樂信矣匡謬正俗所引已作樂石其誤已久　按樂石未必誤郭注西山經云可以爲樂石

陘改爲陘注云各本篆體誤今依汗簡正　按穀梁傳作陘韻會同與注古文从巠合

硩上擿山巖空青珊瑚陊之从石析聲注云擿各本作摘今按手部擿搔也搔刮也當正作擿陊各本作隋今按吳都賦硩陊山谷正用許語當正作陊析各本作折篆體作[illegible]

今正周禮音義徐邈沈重本作硩李軌本作硩擿與析古
音同在十六部蓋作硩者是作硩者非　按周禮音義硩
引李軌思亦反不作硩鄭注云硩古字從石折聲擿即擿
之隸體擿拓果樹實義正合李注吳都賦引說文亦作摘
陊隋本通徙紛更耳
碎䊳也注云䊳各本作䃺其義迥殊䃺所以碎物而非碎也
今正米部曰䊳碎也　二篆爲轉注　按䊳䃺可通無庸穿
鑿
勿州里所建旗注云州里當作大夫士周禮司常大夫士建

物帥都建旗州里建旟許於旟下既偁州里建旟矣則此偁大夫士建勿必也蓋一時筆誤耳　按勿下許當別有所本周禮作物字亦不同下文曰所以趣民則州里不誤

而須也象形注云各本作頰毛也象毛之形今正禮運正義引說文曰而須也謂頤下之毛象形字也　按正義引說文多誤蓋引自他說未必檢尋原書廣韻引作頰毛也玉篇注頰之毛曰而則頰毛是也

⿰豕青以氷切注云當依廣韻羊捶切　按廣韻悦吹切玉篇羊捶切

豕部文二十二注云詩音義引說文豥字爾雅音義引字林豥字未知說文本有此字否也　按詩音義葢誤以字林爲說文

𢑚豕也从彑下象其足讀若瑕注云小徐本此爲彖之古文篇韻皆無此字　按繫傳與解字同不爲古文彖

貂注云郭氏山海經注曰今扶餘國卽濊貊故地在長城北去元兎千里出名馬赤玉大珠如酸棗也　按赤玉下當有貂皮二字見海內西經

貛野豕也注云豕部引爾雅狐貍貒貈貒作貛葢貒貛本一

字貛乃貒之或體　按貒貛異字異音不得謂一字許君所見爾雅未必與郭同玉篇貛野豚也廣雅貛注牡狼貛注野豚

貁改爲貥穴聲改爲宂聲注云鼠屬當作禺屬又云周禮山海經有蜼字許無蜼貥即蜼廣雅曰狖蜼也是也釋獸曰蜼卬鼻而長尾周禮注曰蜼禺屬卬鼻而長尾淮南注作犺犺者貥之俗省蜼貥爲古今字許不取蜼用今字也从宂散之宂俗譌穴耳　按此條大誤有三改貁爲貥自來字書未有从宂者其誤一　虫部有蜼而云許無蜼其誤二

雖貁異字異音而以爲古今字其誤三唯改禺屬爲不誤

一切經音義卷二十一引作禺屬

豸部文二十重二注云小徐本文十七容有誤也其曰重三

必合貓貜爲一字矣　按舊本繫傳與解字同不作重三

兕如野牛青色其皮堅厚可制鎧注云青色各本作而青其

皮堅厚可制鎧各本無此七字今補論語季氏疏爾雅釋

獸疏詩何草不黃正義春秋左傳宣二年正義皆有七字

皆作青色或作青毛　按後漢書馬援傳注引作似野牛

而青色一切經音義卷十七引作如野牛青色並無此七

字則七字非許書

㢮讀若弦注云小徐作絃　按舊本繫傳作絃即弦之近體

驔馬一目白曰驔二目白曰魚注云一字賸二當作一釋畧

曰一目白驔二目白魚毛傳正義本作二目白曰魚釋文

本作一目白曰魚以理覈之蓋陸本是孔本非毛傳是爾

雅誤傳言一目者以別於二目也假令二目白則傳不言

二許本毛則必上句言目白下句言一目白毛本爾雅則

知爾雅轉寫失其實也　按釋文一字即二之譌下文引

爾雅者以作驔不同也如毛本一目陸氏豈得無辯乎釋

啇作䮕五經文字目部䮕注馬二目白亦傳刻譌

騅馬蒼黑雜毛注云黑當作白六書故云徐本作白正謂唐本不作白也　按徐本以下二白字並當是黑廣韻注馬蒼白雜毛玉篇注馬蒼白雜毛色也當並本說文

駓改爲騂注云論曹魏者丕之字不十也詩釋文此字本作騂字林乃作駓　按此乃當時俗說與千里草無異篇韻並作駓

駫良馬也今增詩曰駫駫牡馬六字注云陸氏所見說文如此蓋古本說文有此六字乃崧高四牡蹻蹻之異文或轉

寫譌古按魯頌駉駉牡馬毛傳駉駉良馬腹幹肥張也釋文云駉說文作驍又作駫同今駫下引四牡駫駫或當是駫駫牡馬故陸氏有此說玉篇駉爲駫之重文亦其證釋文當是說文作駫又作驍其又作驍者以驍訓良馬義與駫同未必驍下引詩也

騋詩曰騋牝驪牝注云下牝字各本作牡今正詩曰騋牝三千毛傳曰騋牝騋馬與牝馬也釋嘼曰騋牝驪牝今爾雅譌作驪牡而音義不誤可攷音義曰騋牝頻忍反下同下同者即謂驪牝也此以驪牝釋詩之騋牝驪與騋以雙聲

爲訓謂騋馬驪色亦兼牝馬也此與詩曰不騤不來也合佴詩爾雅正同　按釋文云下同者謂下文牝曰騇非驪牝也故下有驪牡字騋者馬之高非馬之色不應以驪爲訓羅氏爾雅翼云蓋言以騋爲牝以驪爲牡而生元駒則謂之褭驂也劉向列女傳趙津女娟曰昔者湯伐夏左驂驪右驂牝則驪之非牝明矣爾雅作詩說文偶誤不能合

佴

騯詩曰四牡騯騯注云清人駟介旁旁蓋許稱此而駟介譌爲四牡耳　按玉篇注云今作彭則所引乃北山蒸民非

清人

䭹吾浪切注云廣韻平聲　按廣韻收平上去三聲

𩦺改爲𩧢下增詩曰四牡𩧢𩧢注云依集韻類篇王伯厚詩

攷所引說文補今詩無此句小雅車攻大雅韓奕皆云四

牡奕奕古音奕之平聲讀弋魚切蓋卽其異文也　按玉

篇𩧢弋魚弋庶二切馬行徐而疾適當說文𩦺篆之次故

余疑𩦺當是𩧢然不引詩廣韻𩧢收平去二聲亦不引詩

集韻類篇𩧢引說文又引詩恐采自別書詩攷所引當卽

本二書𩧢與奕形聲不同未可牽合

驇馬腹下聲也注云許書不必有此字姑補於此聲廣韻作鳴　按既改驇爲𩤹不應更增驇

改驇爲𩤹執聲爲埶聲注云各本埶譌執篆體上从執則失其聲矣今皆正　按所謂失其聲者不合於十七部也然廣韻𩤹驇與摯摯同收去聲六至則執聲不誤

增騀字注云各本無此篆藝文類聚引說文有之今依玉篇列字次第補於此　按御覽騀引字林是也藝文類聚蓋誤以字林爲說文

麟大牡鹿也注云牡各本及集韻類篇皆譌牝今正　按舊

摯易考作摯

本繫傳作牡

麒麒麟仁獸也注云各本無麒麟二字今依初學記補　按篇韻並作仁獸也則二字非許書

麐牝麒也注云玉篇廣韻皆麟麐各爲一字許書蓋本無麐字淺人所增今於麟篆下補麒麟二字於仁獸之上而刪麐篆併解說則於古經傳及爾雅皆無不合　按五經文字云麐牝麒也經典皆作麟唯爾雅作此麐字蓋因其說而致疑然張氏於說文甚疏不足據也篇韻麟麐爲一字者以後人習用麟也釋獸釋文麐引字林而不引說文陸氏

之常習廣雅作麔

麑狻麑獸也注云按此篆與犬部狻篆疑皆後人所增　按狻麑出釋獸麑字又見論語並無可疑

刪去[illegible]篆詳籀文迹下

增免篆注云許書失此字而形聲字多用爲偏旁不可闕也今補錢氏云兔免當是一字漢人作隸誤分之似未然俛从免自是會意　按免兔一字確不可易其讀殊者聲之轉陸氏埤雅辨免即兔字甚詳俛當从免聲非會意武氏石室畫像王陵母云臣伏劒以免其子假免爲勉亦足以證

免卽免

段氏說文注訂卷第四